薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優
陁夷作是念前作者不犯未制戒時
衆多出精不知何者為前乃至佛言
未制戒前優陁夷出精一切不犯有
比丘出豈中精偷羅遮空中動搦押
作方便已捨不出偷羅遮有比丘行
時精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅
遮有女人礼比丘足比丘精出尋生
疑悔乃至佛言不犯如毗舍佉鹿子
毋一一頭面礼比丘足至長老難陁足
難陁即失不淨墮鹿子毋頭上鹿
子毋起已兩手摩頭而說偈言
我今得大利　如是同梵行　煩惱極熾盛
於世尊法中　忍修涅槃道
尒時優陁夷尋生疑悔乃至佛言不
犯應著小衣
有比丘捲男根不淨出乃至佛言不
犯有比丘浴時指摩身不淨出乃至
佛言不犯有比丘從一處至一處不
淨出乃至佛言犯偷羅遮惡念思惟

李公植

亦如是
有比丘母抱捉姉妹本二共食不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘火難中水難中塊塹難中及
師子虎狼非人等難中出女人不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘女人捉足蹲膝脞掐時不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘於青瘀膖脹爛壞血塗骨散
骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙
有比丘把搖時風時洗足時不淨出
乃至佛言不犯
有比丘治身時不淨出乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘乞食有寡女語比丘言共作
婬來比丘即以脚指刺女根中乃至
佛言犯偷羅遮
有比丘急流水中洗浴男根逆水住
不淨出乃至佛言犯偷羅遮
有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆
尸沙
有比丘脇脊胷掖下髀肘脞中兩脚
中兩蹲中手中等出不淨僧伽婆尸

沙不出偷羅遮
若有比丘於繩牀坐臥牀氈褥枕氀
篋石像土像木像戶限等所出不淨
犯偷羅遮
優陁夷便作是念佛言前作者不
犯未制戒時共衆多女人摩觸身何
者為前乃至佛言未制戒前一切不犯
有比丘人女非人女想摩觸尋生疑
悔乃至佛言人女人女想摩觸僧伽
婆尸沙人女非人女想摩觸僧伽婆
尸沙疑摩觸僧伽婆尸沙非人女三
句亦如是
有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘
脚不犯觸女人肩突吉羅女人觸比
丘肩不犯有比丘抱毋尋即生悔乃至
佛言不犯女人捉比丘指尋即生悔乃
至佛言不犯比丘火中出女人水中
坑中刀中塹中非人等中出女人尋
即生悔乃至佛言不犯有女人捉比
丘兩髀兩膝兩手等尋即生悔乃至佛
言不犯若比丘摩觸青瘀膖脹爛壞
虫聚血塗離散白骨等皆犯偷羅遮
女人倒地比丘扶起突吉羅比丘倒

李公植

地女人扶起不犯
有比丘欲行與女別女坐膝上尋生
疑悔乃至佛言不犯
有比丘夜闇中出小便比丘尼逆來
比丘尼倒比丘上尋生疑悔乃至佛
言不犯
有比丘入聚落乞食一女人蹋脚坐
語比丘言共作婬來比丘取石取土
取木著女根中悉犯偷羅遮
有比丘為女人說法彼女人脚觸比
丘膝髀腸脊脇肩頸等皆犯突吉羅
優陁夷復作是念佛言前作者不犯
未制戒時我於女人所衆多麁惡語
不知何者為前向諸比丘說諸比丘向
佛廣說佛言我未制戒時作一切不犯
若有比丘於人女作非人女想麁惡
語尋生疑悔乃至佛言若人女人女想
僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆
尸沙
疑僧伽婆尸沙使化人作麁惡語偷羅
遮自語僧伽婆尸沙比丘語女人言
姊妹所有者與我女問言阿闍梨何
所有與比丘答言汝自知女人解意

即荅言巳辨尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘入聚落乞食見女人蹻脚而
坐語比丘言阿闍梨共作婬來比丘
荅言汝根如是好可作如是如是事
尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘性麁惡語於女人所作麁惡
語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘尼晨朝洗浴巳著服安禪帶
摩頭著新衣入舍衛城乞食比丘亦
入城乞食語彼比丘尼言姊妹何以如
是行乞男子耶尋生疑悔乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘父欲與女別彼是惡行女比
丘語女言莫作惡行女問言我當作
何等行比丘言莫作如是如是事尋
即生悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言與我彼問言何所與荅言與我是
彼即解意荅比丘言巳辨乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘語女人言我所見者與我女問
言何所見比丘言我所見者與我女即

素公植

解意語比丘言已辦乃至佛言犯偷
羅遮
有比丘語女人言姊妹前者與我女
問言何者比丘荅言是汝前女即解
意荅言大德已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言樂喜者與我女人問言何者大德
所喜荅言我所喜者與我乃至大德
已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘入居士家語居士婦言所愛
者與我乃至大德已辦乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
婦言姊妹與我水飲彼荅言且止當
為取比丘言汝即是水女人言已辦
乃至佛言犯偷羅遮
有比丘語女人言與我佉陁尼女人言
且止當為作之比丘言汝即是佉陁
尼荅言已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘語女人言與我粥敢女人言
且止當為作比丘言汝即是粥彼言
已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士

婦言與我蒲闍尼彼荅言且止當為
作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已
辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘於女人所麁惡語女人不憶念
問比丘言何所道比丘止不語乃至佛
言犯偷羅遮三竟
佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時廣
子比丘便作是念佛言前作不犯我
衆多作媒嫁不知何者為前以是因
緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛
言未制戒前一切不犯
有比丘到居士舍居士言大德能為
我到某甲女人所作如是語不荅言
能我當往不還報居士言我當去何
知比丘言我當使比丘至某處比丘
即往到彼家已出見一比丘語比丘
言且止彼比丘念言當為何事即使
往居士出見是比丘言善哉善哉我
事已辦比丘問言何事辦居士言共
期尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘到居士舍居士言大德能到
某甲女人邊如是語不荅言能比丘
到女人所道居士意女言我不用尋

素公植

生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士共婦鬪諍居
士鞭婦駈出比丘和合和合已尋生
疑悔乃至佛言意已断駈出宣令言
非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士語比丘言能
為我至婬女所作如是語不荅言能
比丘即往到婬女所作如是語婬女
言已辦還報居士他已了居士眠未
覺乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言汝能喚某
甲婬女来不荅言能即到彼喚婬女
婬女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言能至某甲
女人所喚来不荅言能即往到彼女
人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士語比丘言能
喚某甲女人来不荅言能即往喚女
人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃
至佛言犯偷羅遮
有二居士為知識各作是言汝若取
婦時生男我生女與汝兒作婦我生
男汝生女者與我兒作婦後一居士

生男第二者生女生男者居士無常
彼居士不復與女居士子聞已語比
丘言能為我到某甲居士所索女不
語彼女言我等未生時已以汝與我
我父亡後財物喪失汝當莫捨我比
丘荅言能即往語彼女人如上廣說彼
女聞已即捨父母走至彼男子所尋
生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有居士語女人言與我時節女人荅言
我無閑時居士言我何時當知汝閑
女人荅言有比丘數来至我所我當
使往到汝所以奉打汝背當知有閑
後比丘到女人舍女人語比丘言汝能
往到某甲居士所以拳打背上不荅
言能即往以拳打居士背居士言善
哉大德我事已辦比丘言何事居士
言共期乃至佛言犯突吉羅
有比丘到居士家女人語比丘能往
喚某甲居士来不荅言能若為衆僧
作食者我當去女人即送食與衆僧
比丘供養僧已即往喚彼男子男子
遂比丘来即共作婬乃至佛言犯偷
羅遮

李公植

復有居士新迎婦端正色好有一男
子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人
所婦人不肯此婦夫命終此婦於先
欲得男子所有小過即取繫縛母語
女言以何方便離此難處女答母言
有一方便此居士先數數遣信来至
我所我不從彼母言汝當從此是惡
人令彼得安樂女言今當遣誰往時有
比丘到彼中即語比丘言汝能往到
某居士所語居士言某甲居士婦喚
汝當作如是如是事比丘言能即往
語居士居士来共作婬尋生疑悔乃
至佛言犯偷羅遮
有居士母為衆僧作精舍四事供給
居士母命終後無人料理廢四事供
養諸比丘到居士舍語居士言作如
是精舍居士母在時四事供給居士荅
言此母是福德人復語比丘言汝能
往某甲居士婦所言與我送食比丘
荅言能即往到彼語言汝能為某甲
居士送食不荅言不能我家多事比
丘復言汝當往為我等精舍故婦言
為精舍故當往往便即共作婬比丘

尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復
以四事供給衆僧料理精舍
有比丘到居士家居士語比丘言能
往語彼某甲女人来不荅言能即往
語女人女人病居士亦得病二人俱
病事不得成乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍女人語比丘能往
喚某甲居士来不荅言能即往語居
士居士病女人亦病乃至佛言犯偷
羅遮
有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居
士語比丘言能到某甲居士所言與我
女姊妹等不比丘荅言能即往語彼
此居士見命終若女命終若狂若癡
若先與他處犯突吉羅
復有比丘到居士舍如前説兒病女
病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮
受具戒應與受具戒不應與受具戒
得具戒不得具戒羯磨羯磨事羯磨
處非羯磨處擯羯磨捨羯磨苦切羯
磨出罪羯磨事非給摩他事給摩他
事所作事學非捨戒捨戒羸戒非羸
非捨戒諍擿諍事諍事不滅諍已滅事

素公植

說不說受為狂人羯磨為非狂人羯
磨隨信施不現前羯磨羯磨懺罪白
白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨
駈出羯磨折伏羯磨不見擯羯磨
捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別住羯
磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那
羯磨別住有何利何以故本日治本
日治有何利何因緣故出阿浮呵那見
罪相羯磨戒聚犯聚不犯聚輕罪重
罪有餘無餘邊罪麁罪罪聚出罪
憶罪鬪諍止鬪諍求出罪遮說波羅
提木叉遮自恣內宿內熟自熟捉食受
食惡捉受不受不捨水食捨受迦絺
那捨迦絺那不捨迦絺那重物輕物可
分物不可分物人物非人物攝物不攝
物不從他受得取死人物成衣糞掃灌
鼻灌下部刀剃毛剃髮歠淨食作衣果
食非人食五百集毗尼七百集滅毗尼
因緣摩訶鏂波提舍迦盧鏂波提舍
等因時雜園林中淨山林中淨堂淨
邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨
自恣與自恣欲取自恣欲說自恣欲
布薩布薩與欲受欲說欲清淨與清

摩得勒伽卷第五　第十二張　侯

淨受淸淨說淸淨欲淸淨與欲淸淨
受欲淸淨說欲淸淨偷婆偷婆物偷
婆舍偷婆無盡功德盡供養偷婆莊
嚴偷婆偷婆香華瓔珞有食粥佉
陀尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師檀鍼
鍼筩依止受依止與依止捨依止和上
弟子法供養和上阿闍梨近住弟子
和上阿闍梨共行弟子近住弟子沙
弥籌量卧具營知事次第礼拜襯眂
羅漿屑藥漿皮革屣揩脚物杖絡囊
蒜剃刀剃刀房户鑰户鑠扇柄傘乘
扇拂鏡歌儛香花瓔珞安禪郡安禪
郡物眠坐卧經行禪帶紐腰繩彈叉
抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬
下意種種不共住闡賴吒賣覓罪波
羅夷學戒僧上座山林樹堂房卧具
户樿曠野空房鉢不尼師檀針針房
粥水瓶澡罐瓶蓋水飲水器食蒲闍
尼食時食受食乞食請食阿練若比
丘阿練若上座聚落聚落中上座客比
丘客比丘上座行行上座洗足洗足上
座集集上座說法說法上座非時非
時僧集非時僧集上座唄不唄求安

居安居安居上座安居竟從衆至衆
安居中安居中上座布薩說戒說戒
者說戒上座上座中座下座浴室
洗浴上座和上共行弟子阿闍梨
近住沙弥方便後行比丘到家入
家入家坐家上座先語消息空中迦
絺那經行漉囊下風入廁廁邊廁跋
廁上座洗大便已洗手洗處跋小便
小便處小便跋小便上座籌草處唾器
楊枝擿齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚
云何受具戒受戒者受羯磨共羯磨
住故故名受具戒彼有十種受具戒一
無師得謂如來阿羅呵三藐三佛駄
二見諦得謂五比丘三問荅得謂須
陁夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦
葉及三說六邊地律師等五衆得七
中國十衆得八八重得謂摩訶波闍
波提等九遣使得謂法與十二部
僧得若制白四羯磨已三語三歸受
具足戒者不得具足戒若未制白四
羯磨三語三歸受戒善得具足戒善
来者若前若後受戒善得具足戒何
故善来比丘我與受具戒者是寂後

摩得勒伽卷第五　第十四張　傑

孝公植

身比丘終不作學人無常是故善得
具足戒
比丘尼受具足戒有三種受一受八敬
法二遣使三二部僧現前白四羯磨受
具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比
丘尼等是事應廣說遣使受戒者達
摩提那或有相似者若有難不得出
尒時為彼作羯磨得羯磨者持去向
彼說已語言姊妹善得具足戒從是
後二部僧現在前白四羯磨受具足
戒得具足戒八敬遣使受者不得是
名受具足戒
問何以故名受具足戒荅至誠受羯磨
得觸證是名具足戒與上相違名非
具足戒
云何應與受具足戒人男人女離障礙
事云何不應與受具足戒謂煞母煞父
煞阿羅漢破僧出佛身血無和上無
衣鉢行別住未竟外道越濟非男汙
染比丘尼賊住未滿二十自言非比
丘已滅擯可滅擯一切非人等是名不
應與受具足戒若與受具足戒僧恚
有罪彼人名汙衆人云何得具戒與

李公植

人受具足戒時稱其名如法衆僧和
合聞遮罪已如法白四羯磨不動不
轉受具足戒是名得具足戒人與上
相違非得具足戒人云何不得具足
戒人不得不觸不證是名不得具足
戒人十三人一向不得具足戒一切五
逆越濟非男汙染比丘尼賊住不共
住本不和合人不滿二十人自言非
比丘化人等一向不得具足戒
云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯
磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨
懺罪羯磨又復能得清白法故名為
羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折
伏駈出擯懺罪別住本日治與摩那
埵本日治作是事已名折伏懺罪羯
磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩
自恣呵浮呵那等及餘如法羯磨是
名清白羯磨云何羯磨事謂所因事
緣作羯磨故名羯磨事云何羯磨
處白羯磨成就聞成就如法衆僧和
合作羯磨不可轉動故名處羯磨
云何非處羯磨白羯磨不成就聞不
成就非法僧不和合可動轉是名非

處羯磨
云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不
得共作羯磨布薩不得共住共食是
名擯羯磨
云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住
同食是名捨羯磨
云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆
僧與作苦切羯磨已勅言後更作者
當更苦治汝是名苦切羯磨
云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪
彼必真實不虛時非不時義饒益非
不饒益軟語非麤言慈心非瞋恚是
名出罪羯磨事云何非給摩他事謂
苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨擯羯
磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩
那埵是名不止羯磨
云何止羯磨有罪懺悔發露下意調
伏是名止羯磨
云何所作事因是因緣故作事
云何學學有三種增上戒學增上心
學增上慧學復有三種學威儀學毗
尼學波羅提木叉學
云何非捨戒若狂屏處自說沙弥所

外道所白衣所不於性住比丘所說不
名捨戒
云何捨戒作如是語出家辛苦作沙
門甚難不樂作比丘憶父母等送我
至父母所送我至白衣家與我覓作
具復作如是語我捨佛等乃至不與
長老等共法以清淨心說我不樂作
比丘慚愧比丘事猒離比丘事口作是
說是名捨戒
云何戒羸若比丘憶念家中不樂作
比丘如前說是名戒羸
云何戒羸非捨戒以前事向衆說何
以故名戒羸不樂所作比丘事是名
戒羸非捨戒
云何諍諍有四種相言諍鬪諍犯罪
諍常所行諍何故名諍因是生諍故
故名諍
云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說
何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調
伏寂靜是名滅諍
云何諍事不滅若五法成就諍不得
滅何等五一不白僧二非佛教三不
白二衆四犯罪比丘未受語五衆犯

袁公植

罪未懺悔具此五事諍不得滅
云何諍滅事有五種成就諍得滅何
等五一已白僧順佛教白二衆如法
自見罪諸比丘罪已懺悔此五事成
就諍得滅是名諍已滅事
云何說說有五種謂戒序四波羅夷
十三僧殘二不定廣說是名說
云何不說若衆說戒時說戒者不利
利者應次第說復不利者更使利者
次第說乃至下盡應次第說各說少
分故名不說
云何受若比丘獨住至布薩時應掃
偷婆房舍堂前布薩處次第敷座若
有比丘来未布薩者共布薩若不来
者應在高處望若見比丘来者應作
是言疾疾来今日作布薩若無来者
至冥還来坐處次第坐心念口言今
日作布薩我今亦作布薩若得和合
僧廣作布薩是名受
云何為狂人羯磨若比丘狂心散亂
當為彼作白二羯磨廣說如長老婆
伽陁因緣云何非狂羯磨除狂羯磨
諸不狂羯磨

云何隨信施施與持戒人迴施不持戒
人與正見人迴施邪見人隨信施如所
食如所取若乃至長取一搏隨信施
是名隨信施
云何不現前羯磨十種不現前作羯
磨謂覆鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯
磨捨學家羯磨作房羯磨沙弥羯磨
狂羯磨不礼拜羯磨不共語羯磨不
供養羯磨是名不現前羯磨云何羯
磨若減四人作羯磨不成作羯磨五
人羯磨應五人作十人羯磨應十人
作二十人羯磨應二十人作四十人羯
磨應四十人作云何懺罪五法五非
法云何五法非別住所非不共住所非
未受具戒人所衆中盡發露是名五
如法與上相違名非法
云何白謂白不作羯磨僧為狂人作
白是名白云何白羯磨羯磨白僧謂布
薩自恣阿浮呵那捨小鉢布草如是
一切名白羯磨云何白二羯磨作白已
復作一羯磨云何白四羯磨作白已三
羯磨白羯磨不作白作羯磨不成白
白二作羯磨不作白不成白二白四

孝公植

羯磨不作白作羯磨不成白四衆多
羯磨不作白不成衆多作白二羯磨
不作白不成作多作羯磨不犯滅作
不成作白時衆中有少因緣起去不
捨聞處憶白若捨聞處不憶白還應
語僧更作白白未竟復有起去若捨
聞處更應作白
云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作
白四羯磨是名苦切羯磨云何駈出
羯磨汙染他家與作駈出白四羯磨云
何折伏羯磨若比丘毀呰檀越使懺
悔彼故白四羯磨云何不見擯羯磨
若比丘犯罪已問言不見罪與作不
見擯白四羯磨
云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔
作白四羯磨解擯
云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見
不肯捨為作不捨白四羯磨
云何別住若有外道欲於正法中出家
受具足戒尒時應四月在和上所住
與作白四羯磨又復別住十三事中犯
一一事已覆藏隨覆藏與別住作白
四羯磨是名別住

云何本日治若比丘別住中復犯僧
殘與本日治作白四羯磨
云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那
埵作白四羯磨不動轉於一切比丘
所下意故名摩那埵
云何阿浮呵那於不善處舉著善處
是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利
本日治摩那埵有何利何以故作阿
浮呵那答覆藏者與別住摩那埵是
別住功德利本日治調伏故阿浮呵
那是摩那埵功德利阿浮呵那清淨
故何以故摩那埵是別住功德利耶
比丘別住下意調伏是故摩那埵別
住功德利何以故本日治調伏調伏
者使諸比丘知是長老如是熾盛煩
惱犯罪慙愧更不作故是名本日治
調伏何以故阿浮呵那是摩那埵功
德利已調伏求清淨自求出罪諸比
丘言是比丘求清淨求出罪是賢善
比丘我等當與作阿浮呵那是故阿
浮呵那是摩那埵功德利何以故阿
浮呵那是清淨已起得清淨無罪如
世尊所說二種比丘得清淨一謂不

孝公植

犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮
呵那是清淨云何覓罪若比丘犯戒
犯戒已自說後不說與覓罪白四羯
磨是名覓罪
云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯
波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼
突吉羅是名犯聚云何不犯聚不作
若犯如法懺悔通是不犯聚
云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不
可懺悔
云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提
波羅提提舍尼突吉羅
云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四
波羅夷
云何麁罪四波羅夷僧伽婆尸沙
云何罪聚謂一切罪不善所攝
云何出罪汝長老犯如是如是罪當
發露懺悔莫覆藏是名出罪
云何憶罪長老汝犯如是如是罪當
憶念
云何鬪諍若見聞疑罪不共語是名
鬪諍
云何止鬪諍以五因緣何等五我語

孝公植

汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽
我是名止鬪諍
云何求出罪如前說是名求出罪
云何遮布薩十種遮布薩廣說如毘尼
云何遮自恣有四非法四如法非法
者無根戒不淨人惡威儀人邪命人
與上相違名如法遮自恣
云何內宿食若界內不結淨地食在
界內比丘不得食是名內宿若結淨
地食在淨地得食
云何內熟若比丘界內不結淨地界
內熟食比丘不得食是名內熟
云何自熟尒時毗耶離飢儉諸居士
欲與諸比丘作食便作是言我等若
使人作者當多有人食此食及親里
等來索見諸比丘道業不誂語諸比
丘言此米使淨人作食竟食諸比丘
不好看撿諸客比丘來者當相分與
諸比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽
諸比丘界內結淨地已作食諸比丘
結已使淨人作食淨人沙弥自食已
少與諸比丘諸比丘食少故身體羸
瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比丘

自作食捨二處內宿內熟乃至儉時
未過自作食
云何捉食比丘無慚愧故捉食
云何受食若比丘從男女黃門二根
等受
云何惡捉自手捉食已復從他受
云何受諸比丘食已自恣受殘食法
而食
云何不受食已未自恣聽諸比丘持
食出如飢儉時食已不自恣不受殘
食法得食不受殘食法聽食果謂胡
桃等
云何不捨毗耶離飢儉時聽
云何水食長老舍利弗血病良師言
食藕者得差
尒時尊者大目揵連曼陀羅池中取
藕來與尊者舍利弗舍利弗食少
許已與諸比丘諸比丘不食我等已
自恣竟諸比丘向佛廣說乃至佛言
飢儉時食已自恣不受殘食法聽食藕
云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊
行諸國漸至舍衛國尒時世尊問阿
難我毗耶離聽諸比丘八事者內熟

乃至穪等諸比丘故行是事耶阿難
白佛言世尊或有行者有不行者尒
時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比
丘我先毗耶離聽八事尒時飢儉故
聽非豊時自今已去不聽食者得罪
是名捨
云何受迦絺郲若此住處受迦絺郲
界內一切衆僧應集同戒同見清淨
故又復餘處比丘聞其處受迦絺郲
衣發隨喜受
云何不受迦絺郲衣與上相違名不受
云何捨迦絺郲有八種廣說如毗尼
云何不捨迦絺郲衣與上相違名不捨
云何重物謂木牀乃至阿珊提等木
竹及餘物作者薦席机褥瓦器等物
是名重物
云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅
鐵器鉢衣物等是名輕物
云何可分物謂死比丘三衣持與看
病人除重物餘一切輕物可分謂鐵
器鉢絡囊銅器戶鉤刀針鑷剪爪刀
香爐香匙香器斧鑿等如是物可
分不可分者重物重物不可分謂木

李公植

牀乃至瓦器等不得分持作四方僧
物若染汁四方僧来者共染衣除五
大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦
如是木牀等四方僧共用又復五事
比丘不得賣不得與人不得分破何
者是謂園林寺舍卧具園寺舍地
云何人物世尊聽諸比丘為僧故受
園林非為一人
云何非人物謂爲馬駱駝㹝牛水牛
世尊為塔為僧故聽受
云何攝物若他所攝若聚落阿練若
處男女非人所攝是名攝物
云何不攝物若聚落阿練若處他不
攝若男女非男二根不攝是不攝物
云何比丘不從他受而得受用除一
切可食物除水楊枝是不從他受
云何死比丘衣死比丘衣五衆得分
受用
云何成衣若作五年大會得衣
云何糞掃衣有五種比丘得取火燒
牛嚼鼠齧水衣產衣
云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊
者畢陵伽婆蹉是事應廣說

摩得勒伽卷第五 第十七張 儀

孝公植

云何灌下部比丘不得灌下部灌者
偷羅遮不犯者灌便病差
云何刀比丘不得用刀治病若治者
偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得差
云何剃毛除鬚髮剃餘身分毛突
吉羅
云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃
髮已下刀上座不得使起起者突吉
羅云何最謂五種種子
云何淨謂五種淨
云何食五種淨已食及八種漿清淨
不濁
云何作衣十種衣三種壞色用
云何果食毗耶離中衆多果諸比丘
私取食乃至佛言不得私取食當等
分分果時一人受二人三人分高聲
大聲乃至佛言不得分若有淨人作
五沙門淨已從彼受食
云何非人食聽諸比丘天上金銀琉
璃地堦道行坐卧聽器中食是名非
人食
云何五百集毗尼佛般涅槃不久五
百比丘集王舍城已撰集一切修多

羅毗尼阿毗曇

云何七百集滅佛般涅槃後一百一十年毗耶離諸比丘十惡事起非法非毗尼非佛教雜佛法與毗尼阿毗曇法相相違以是為淨何等為十謂鹽淨二指淨聚落淨醍酪淨如是淨隨喜淨生酒淨習淨縷尼師檀淨受金銀淨

云何鹽淨以自盡壽受持鹽雜食得食佛言食者犯突吉羅佛在舍衛國藥法中制是罪二指淨者食自恣已得二指挑食佛言食者犯波夜提佛在毗耶離食法中制是罪聚落淨者一聚落請食已自恣復得至餘聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪醍酪淨者食自恣竟復得醍酪已得飲佛言飲者波夜提佛在毗耶離食法中制是罪如是淨者界外成衆羯磨界內隨喜佛言犯突吉羅瞻婆國羯磨事中制是罪

隨喜淨者界外先不語作羯磨作已來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻婆制

是罪生酒淨者穀作酒未熟得飲佛
言飲者波夜提枝提國因娑伽陁比
丘制此戒脩習淨者脩習煞生不脩
習煞生殺生無罪佛言隨事犯縷
尼師檀淨者尼師檀頭不接縷佛
言不接縷者犯波夜提迦留陁因緣
制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自
手受金銀佛言受者波夜提王舍城
制此罪毗耶離諸比丘行是十事七
百比丘集滅是罪

云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩
伽十七毗尼事七法八法善誦增一散
毗尼共戒不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第五 第二十張 傑

丙

袁公植